也

臨之成卦蠱之變也自蠱之臨巽變為兌艮變為坤二五不動而成也巽變者兌入而說也艮變為坤止而順也入而不說則事不可成止而不順則功不可就此蠱之所以為事而臨之所以為大也蠱之二五其體艮兌有相與之意焉事之所為作也然而六五幹父而有用譽之嫌九二幹母而有不可貞之疑所以然者以上有九在上故也及其在臨則六五為坤

而九二為震坤母也震長子也然後名正而言順事
立而功成矣是以謂之臨也臨之為大何也曰所以
為臨者澤上有地也澤大矣而地臨之澤不踰地地
斯為大矣君子之臨民如地之臨澤可也若以山而
臨之斯損而已矣或曰陽為大而大稱之何也曰固
哉子之為易也博厚如地而猶不可以稱大乎對乾
而言斯有所避焉耳乾稱大則坤稱至乾稱久則坤
稱大也書曰臨下以簡仲弓曰居敬而行簡以臨其

數主陽而言故稱曰八臨之彖曰八月有凶是也自復至遯凡八卦自一陽之生至二陰之長八月也聖人之意若曰君子小人相為消長如晝夜寒暑之常今臨之時二陽乃長至于八月有凶道焉不可不預為之戒也故曰至于八月有凶消不久也王氏曰有凶者不必凶不必无凶也善求之而已矣陽生於子而終於巳陰生於午而終於亥此周人之正先王所以稽天統也陽起於寅而終於未陰起於申而終於

其不為夏至乎如孟子言至於日至之時皆熟焉又
當為何至也然則臨之八月是為夏正學者訂之
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
澤者兑也地者坤也澤上有地臨之象也宋氏曰以
土制水宜若易者然迫之以險隘奔潰四出壞之而
後已居之以寬大則蓄而為澤矣君子之於民亦然
扼之以勢勢則有盡親之以教教則无窮是以忘有
盡之勢思无窮之教以保无疆之民是以謂之臨也

雜卦曰臨觀之義或與或求

與者臨也求者觀也臨者以坤臨兌也觀者以坤觀震也二陽在下上以咸臨與之之義也二陽在上下觀而化求之之義也有感而後有應有施而後有求我无以與之彼曷為求我哉是以臨之六爻皆有與下之意焉六四之於初九六五之於九二則所謂咸臨者矣至於上六下无其應猶以敦厚之德從而臨之信乎其與之矣

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九兌也以陽居剛而在下卦之下應乎六四四坤艮也故曰咸臨咸感也艮兌者咸之象也柔上而剛下感應以相與者也故初九之於六四感而後臨是之謂咸臨矣然以九居初六居四陰陽專一非所謂相與者也故曰貞吉貞者正也所貴乎咸者為其相與而又吉其貞何也曰四臣位也應乎在下之賢可以交感而不可以相與者也若九五六二則失其義

矣四之於初感而臨之而初九得以守其正而行其志斯之謂吉矣故予曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

九二震也以陽居柔而在下卦之中應乎六五之坤故曰咸臨夫艮兌者易之所謂咸也而此以坤震言之何哉曰震動而坤順也六五九二柔上而剛下感應以相與故二之於五亦感而後臨臨之初與四二與五各得咸之一體是也謂之咸臨也故曰吉无不

利君臣之間夫婦之際內外相應上下相與不謀而同不約而合可謂吉矣然而有之所言而然所行而善其應如響其行如流使其不善而莫之違也利於何有哉故子曰咸臨吉无不利未順命也順者坤也坤在於五而不在二矣臨之六爻自三以往其象為坤在於九二未為順矣大臣以道事君不可則止以順為正者妾婦之道也以九居二而體乎震其得大臣之義乎

六四上體爲坤下體爲艮以陰居桑而在上卦之下
應乎初九之兑故曰至臨坤爲地艮爲山山高於地
者也山附於地而臨兑澤之上澤至而能臨之斯之
謂至臨矣六四初九艮兑相應以六居四當於其位
澤之浸長及三而已四其免乎何者入乎巽而止乎
艮故也或曰子以山澤爲損明坤兑之爲臨而於此
又曰山附於地澤至而能臨之何義也曰山澤損者
澤上即是山也山下有澤能无損乎山附於地地固

自若也澤上有地能无臨乎是故損之六三坤巽乎澤自四以往有艮而无坤坤之象毀矣臨之六三雖巽于澤自四以往坤象隤然是以謂之至臨也初九者在下之賢六四者近君之臣也柔上而剛下兌艮相應有交感之象焉二剛浸長至三而泰六四之德足以臨其上矣故曰无咎書曰如有一个臣斷斷猗无他技其心休休焉其如有容人之有技若已有之人之彥聖其心好之不啻若自其口出實能容之以

保我子孫六四之謂矣夫如是何咎之有故子曰至

臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

六五坤也以陰居剛而在上卦之中應乎九二之震

故曰知臨也惟天下至聖爲能聰明叡知足以有臨

也六爲柔五爲剛居上而得中感應以相與得夫臨

下之道矣臨下之道太剛則折太柔則弛不剛不柔

施得其當是以謂之知臨也故曰大君之宜吉有天

下而君之謂之大君宜適稱也夫所謂不剛不柔者非但抑剛而抗柔也有時而剛有時而柔當於事而合於人心謂之大君之宜矣吉孰如之故子曰大君之宜行中之謂也夫四五皆坤象也或言大或言至以其位稱之也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在内也

上六坤也以陰居柔而在上卦之上應在六三二爻俱陰同體乎坤无相應之義故曰敦臨敦厚也增培

之義也坤為厚德以坤臨坤是之謂敦臨以復之敦復艮之敦艮皆取重復之義也六三以巽順之德而臨二陽雖不當於其位既有憂懼之誠矣上六又以坤之厚德而臨之六三之變則為泰矣三且无咎而況於上乎故曰吉无咎包荒藏疾不顯亦臨斯之謂也故予曰敦臨之吉志在內也嫌於六三不當其位宜若不知不應是以夫子發明之爾臨之為大不亦宜乎以三之不當位而上六其配六四其承皆有宜

悔是以三爻皆著无咎之辭故曰无咎者善補過也

觀 坤下巽上

序卦曰物大然後可觀故受之以觀

觀之成卦臨之反也二陽在下四陰自上而臨之二陽在上四陰自下而觀之也以坤臨兑謂之臨以坤

自然之名豈强為之分别哉

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

上巽下坤成卦曰觀者初為坤二亦為坤三為艮四為巽順以巽則化行而民服矣何以明其為觀哉謂其有艮象焉坤為衆艮為止巽為齊衆止而齊斯以為觀而已矣觀盥而不薦有孚顒若何謂也曰可觀

莫先於盥盥洗手也奠幣酌鬯以求神之初也宗廟
致敬精誠專一莫盛於此時及夫既灌之後三獻而
薦腥五獻而薦熟其文繁其禮縟雖強有力者猶有
時而惰矣則其精誠之著見豈能如沃盥之時耶故
子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣謂其精誠之
不一也孚之言信也顒之言嚴也方盥之初誠意充
乎內肅敬形於外盛德之容觀者自化不言而信不
戒而嚴誠孝所格无乎不通故有孚於下顒顒如也

精人莫之見也始發於盥其容肅然故可觀也嗚呼古之聖人所以齋戒以神明其德者其取諸此乎故子曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀人者謂之觀觀於人者謂之觀觀官喚反大而在上者二陽也中正以觀者其惟五乎是以觀盥而不薦者也中正既釋其義又從而申明之曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣何謂也曰天者人之所觀也君者

民之所觀也是以聖人觀於天而天下觀於聖人也天何言哉四時行焉百物生焉天神道也聖人體天故亦以神道設教脩己以安百姓篤恭而天下平蓋有不言而信者矣神者何也一之謂也一者何也誠之謂也故曰至誠如神誠者天之道也誠則形形則著著則明明則動動則變變則化唯天下之至誠為能化謂之神道不亦宜乎子曰知變化之道其知神之所為乎徒見四時之行萬物之育黎民之變蠻貊

也四陰者求人者也初為童觀二為闚觀三為進退四為觀光者求人者也五為盥上為薦者人之所求也為禮不敬吾何以觀之哉

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初六坤也以陰居剛而在下卦之下上无其應而遠於九五承於六二二亦坤也故曰童觀坤為衆在下為小者童子之象子貢曰不得其門而入不見宗廟之美若童子之觀最在人後雖得其門而入亦不能

故曰闚觀震爲明坤爲闔戶闔戶而觀闚於戶牖者也自下觀上近則覿之二雖與五爲配有覿感之義然去之遠矣體陰而居柔處内而守中在上而居貞是以謂之闚觀也故曰利女貞幽閨靜僻者女子之正也在禮送迎不出門見兄弟不踰閾雖有觀禮之心而不失自防之正斯爲利矣君子正其衣冠尊其瞻視闚牖而觀不亦醜乎當觀之時聖人在上天朝中天萬物咸覩況於六二是其正應所宜脫身卭園

觀光上國而乃自埋於民自藏於野雖被容光之照闚見教化之一二自以為得之矣譬如坐井觀天所得幾乎故君子以為可醜也伊尹耕於有莘之野而樂堯舜之道及其幡然而起曰我豈若使是君為堯舜之君哉豈若使是民為堯舜之民哉豈若吾身親見之哉故子曰闚觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六三下體為坤上體為艮以陰居剛而在下卦之上

為動巽為進退而坤艮稱之何哉為其近於震而承於巽隨其盥薦以為進退也然則四之不為進退何也曰四以進乎上卦得其位以近天子之光又何進退之云乎聖人在上固所宜仕若不自觀其動進退以禮去就以義而惟位之為急至於鑽穴踰垣而從之者失其道矣故子曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賔于王象曰觀國之光尚賔也

六四下體為坤上體為巽以陰居柔而在上卦之下

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五震也以陽居剛而居上卦之中彖所謂中正以觀天下者也故曰觀我生生猶動也我自謂也震爲旦爲動質明而行事是故九五盥之時也方盥之時精神專一致愛則存致慤則著以其恍惚以與神明交洞洞乎屬屬乎如弗勝如將失之是以耳无所聞目无所覩惟自觀其動而已矣自觀其動在我无失孝敬之心誠慤之意見於其面盎於其背儼然可觀

觀者不言化之矣故曰君子无咎非盛德之君子其能无咎乎君者民之表也表正而影正矣故子曰觀我生觀民也觀民之義與大象不同說者皆於此失之當讀為大觀之觀天下之觀觀示也為人上者言思可道行思可樂德義可尊作事可法容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之聖人之以神道設教其斯而已矣五下應二二為坤自四以下其象皆坤坤為民故有觀民之象也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上九兊也以陽居柔而在上卦之上應乎六三之艮故曰觀其生生猶動也其謂三也下艮上兊有相與之意焉上九隔乎九五不為民之所觀而反觀於六三者也何者觀之六爻惟三五有艮震之體上九雖陽而其體兊也以兊從艮斯反觀之矣兊說也孝子之享親其薦之也必有愉色婉容是以繫之兊也震為卯兊為酉質明而行事日晏而禮成是故上九薦

之時也方薦之時禮文繁縟羞其俎豆序其禮樂備其百官奉承而進之或進乎下或進乎上以相與成禮者也詩云濟濟辟王左右趨之書云駿奔走執豆籩於斯時也雖欲自觀其動不可得矣是故觀我生者目注乎躬也觀其生者目注乎物也目注乎物隨物而動其進之也敬以愉其薦之也敬以欲已徹而退敬齋之色不絕於面如是其難也故曰君子无咎非盛德之君子其能无咎乎詩云有來雝雝至止肅

肅相維辟公天子穆穆觀我生也濟濟多士秉文之德於薦廣牡相予肆祀觀其生也故子曰觀其生志未平也事物之來紛乎吾前欲其心平志一於盥之時亦已難矣或曰大觀在上下觀而化若斯之盛也不係之吉而但言无咎何哉曰是固然矣觀我生者以我一身動為天下萬民之所觀過言則民作辭過動則民作則有諸內必形諸外誠於此必動於彼故莫見乎隱莫顯乎微由是言之觀我生者缺　精

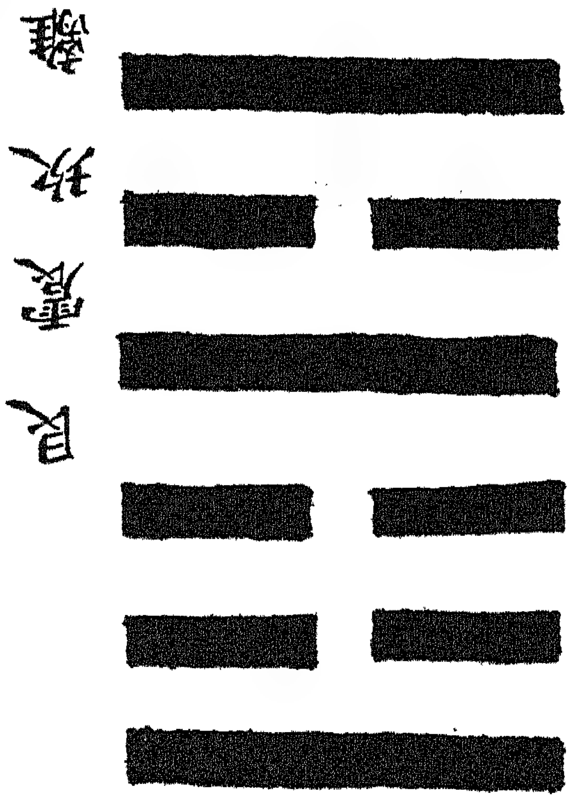
缺
欲其无咎不亦難乎觀其生者缺目觀
天下萬物之動民之好惡必缺良竊必知
其故左右前後罔匪正缺罔有不臧无遠
不燭无幽不見由缺觀其生者觀之至詳也欲
其无咎不亦宜乎至精者正心誠意之謂也至詳者
應變酬酢之謂也當此之時而免於咎者吉之大者
也非明明德之君子其能无咎乎嗚呼非天下之至
精不足以觀天下之至詳也非天下之至靜不足以

周易經傳集解噬嗑賁卷十一

宋 林栗 撰

離坎艮震

震下
離上 噬嗑



序卦曰可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

噬嗑成卦觀之變也自觀之噬嗑坤變為震巽變為離四五相變而成也坤變為震順而動也巽變為離入而麗也順而不動則无以明四夷之來王入而不麗則无以見羣心之戴后盖觀之九五有可觀之德四方合而歸之而强梗之徒於其間噬而嗑之可也故變初為九與上相須而主嗑之事四五相易不剛不柔而成嗑之功何則九五在上而六四在下是以為可觀也六五在上而九四在下是以為相合也子

曰為政以徳譬如北辰居其所而衆星拱之詩云自

西自東自南自北无思不服噬嗑次觀之義也

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔

分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用

獄也

下震上離成卦曰噬嗑者初為震二為艮三為坎四

為離震動也離麗也艮止也坎陷也動而麗謂之合

可矣安得噬物之象乎噬者齧也物止而陷於動麗

宥之三王三宥然後制刑於是乎情法兩得威惠兼行故曰雖不當位利用獄也易之取象不一而足頤中有物一取象也剛柔分二取象也動而明三取象也雷電合四取象也柔得中而上行五取象也剛柔不當位六取象也在他卦皆如此非特如此也繫辭曰日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑離為日震為市上明而下動也致天下之民亦四方未合之義也而或者得其一句

行也夫所為滅其趾者非直苦之而已也使知其過
在於趾尼而不行何咎之有故於繫辭又曰小人不
恥不仁不畏不義不見利不動不威不懲小懲而大
誡此小人之福也是以為无咎也或曰古者象刑中
刑雜屨以菲䋊蒯為之此之謂屨校考之文義深
恐不然傳曰雖有絲麻毋弃菅蒯菲䋊蒯以為刑
人之屨无罪之人乃當徒跣而行耳況於初九不應
中刑之義經又言屨言校而不言罪乎若加校以屨

初上言用刑之始終小人為惡積微至著小而不懲必至于大咎也初九履校上九何校是巳

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也

初九震也以陽居剛而在下卦之下故曰屨校滅趾震為足而居下故有趾屨之象其在噬嗑故有滅趾之象滅没也校械也屨校者明其為足械也此罷民也古者民之有罪而未麗于法者桎梏而坐諸嘉石役諸司空使州里任之然後宥而舍之梏手械桎足

械也言足則手可知矣易之所謂屨校周禮之所謂桎也見械而不見足是以謂之滅趾也故曰无咎小人之為惡誠柔也其在噬嗑豈真柔物哉柔而韌者也此愚民也訊其罪而不辨加之刑而无辭其勢易服而其情難得也吾不求其情而以剛治之則其枉者不可勝言矣後雖悔之其可及乎故治之者不可不以柔道行之也反覆訊鞫研覈其情必得其服而後刑之六二者所以治六二也如噬膚草柔韌之物

必細齧之然後可嗑也故曰滅臭艮爲鼻其在噬嗑
有滅臭之象焉滅鼻劓也五刑之厲劓刵爲輕二爲
劓則初爲刵可知矣三爲斬左趾四爲斬右趾五爲
宮刑上剕滅耳當爲刵矣曰聖人之言不可使易而
知文初爲刑之始上爲刑之終始爲剕終爲刵不已
舛乎是故滅趾滅耳皆係之以屨校何校之辭謂其
校之沒之非剕刵之謂也臭既无校非劓而何故曰
无咎聖人以人命爲重刑而未至於死皆有悔過自

新之路是以係之无咎也子曰噬膚滅鼻乘剛也言
六二居中宜若无罪罪在於乘剛歟
六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也
六二艮也以陰居柔而在下卦之中故曰噬膚凡噬
嗑中爻皆言所噬之物有難易之殊又即其爻便得
噬之之義膚草也艮為堅故有膚草之象舊說以膚
為柔脆肥美之物則失之矣何則膏粱芻豢以充口
實謂之頤可矣惡用齧齧之為哉刑獄之設為强梗不

服者設耳柔良之民惡用刑獄爲𢦏剥之六四曰剥
牀以膚謂皮膚也鳥獸之革皆謂之膚膚雖柔也其
實韌也不噬而嗑則咽鯁而胃覆矣六二以陰居柔
以明罰休雷以勑法勑正也明罰以當其罪勑法以
致其威也傳曰刑法威獄以象天之震曜殺戮斯之
謂矣

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也
六三上體爲坎下體爲艮以陰居剛而在下卦之上

物必揣其骨而徐齧之也故曰小吝无咎噬而遇毒故有小吝終能嗑之故无咎也子曰遇毒位不當也人必自侮然後人侮之君子正身以正民尚何遇毒之有哉或曰六三上九咼不以相應言其義乎曰以應而從以類而聚則不待噬而合矣是以六位各隨本文而取義焉
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也
九四上體為離下體為震以陽居柔而在上卦之下

金剛也矢直也震為金離為矢故有金矢之象古之為訟者使入束矢以明求直也為獄者使入鈞金以明求剛也噬乾胏而嗑之則得其剛直矣得其剛直斯得其金矢矣故曰利艱貞吉夫噬嗑之物莫非堅韌若柔脆易嗑則无事於噬矣然即其中而有最難者得不以艱為貞乎是故九四為乾胏胏難於腊腊難於膚膚難於乾肉故子曰利艱貞吉未光也道之以政齊之以刑雖得金矢豈足為光亨也哉為其體

乎震離故以未光明之也或曰若是則骨无堅脆皆可噬而嗑之乎曰所爲腊與胏者凡以爲口實也苟非噬之所能噬則去之久矣夷狄之未臣强藩之未服而可以刑獄治之乎詩不云乎人亦有言柔則茹之剛則吐之唯仲山甫柔亦不茹剛亦不吐噬嗑之謂也柔如膚而不茹剛如胏而不吐聖人之意蓋可見矣或問震爲金何也曰乾以健故爲馬以剛故爲金三子者得其剛健之餘是故得而稱之也屯之乘

黄金之為贖明矣贖人而以黄金者取其剛而不過也噬乾肉而嗑之則得其中剛以得其中斯得其黄金矣夫豈以金矢黄金為利也哉以明夫剛直剛中之道如斯而已矣故曰貞厲无咎為人上者不能使民遷善遠罪而嘗以噬嗑為正雖刑得其當猶未免於厲也刑得其當而猶以為厲茲其所以无咎也歟九四之艱貞吉亦此意也四言吉而五言无咎者為君之道與臣下不同也噬嗑諸爻皆有兩義明為惡

之人與用獄之利故夫子之釋爻象錯互而明之初六曰不行也六二曰乗剛也上九曰聰不明也皆為罪人言之也六三曰位不當也九四曰未光也六五曰得當也皆為用獄者言之也學者可不深求其旨趣乎

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

上九離也以陽居柔而在上卦之上故曰何校滅耳滅耳則目可知矣坎為耳離為目其在噬嗑故有滅

耳之象校者械也何者戴也何校者明其為首械也古之制大辟者使之何校而没其耳目謂其有目而无覩有耳而无聞不聰不明以至於此也此頑嚚之民也不可告語不知話言小懲而不懼大誡而不悛者也雖欲无凶其可得乎故曰凶子曰何校滅耳聰不明也又曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而不為也以小惡為无傷而不去也故惡積而不可揜罪大而不可解此之謂也

噬嗑之義蓋本於君臣父子夫婦兄弟朋友之間此五者宜合者也宜合而不合則必有離間於其間者也治而桒之上下乃合此噬嗑之義也而説者皆以噬膚爲桒美之物則是桒良之民无罪而刑之也甚者以爲上下諸爻反復相噬故其論曰道德之衰上下相噬則教化不用而刑爲先嗚呼何其悖哉自黄帝堯舜以來雖天下大亂未有相噬如禽獸者也而易乃教之何哉上下相噬而吾又言噬治是生民之

類滅盡而後已也其能使之合乎記曰刑者侀也侀者成也一成而不可變故君子盡心焉聖人之於噬嗑其所以教詔後世明謹用刑盡心於獄不吐剛不茹柔寬猛相濟期於无刑者可謂深切著明矣而學者爭以其私意汨之以至於此故不敢不辯而孟子曰邪說誣民充塞仁義仁義充塞則率獸食人人將相食吾為此懼閑先聖之道距楊墨放淫辭以承三聖者豈好辯哉予不得已也愚於噬嗑則云

然有恩以相愛則其合也必堅而非一朝一夕之可
離也然則賁者非徒為之文飾而已將以固其合也
受之以賁不其然歟

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔来而文剛故亨分剛上
而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎
天文以察時變觀乎人文以化成天下

下離上艮成卦曰賁者初為離二為坎三為震四為
艮離為赤坎為墨震為青艮為黄夫賁之言文也文

也者五色是也賁有四象而无其白何也曰白金之色也兌為白者金盛於酉也巽為白者金生於巳也金歸於丑其在坎艮之間乎是以上卦三爻六四體乎艮坎而有皤如白馬之象六五上九皆得艮之一體而有東帛白賁之辭也然則五色者四象具之矣不言餘色而三稱白者所以發明之歟或曰乾為大赤坤為大黑而賁无其象可謂備乎曰乾坤者天地也天地也者五行之所自生五色之所自成五色備

以利有攸往也亨者通也往者行也坎為通震為行故也故子曰柔來而文剛故亨明離之不能亨亨者坎也分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不能往往者震也先儒不究厥旨乃謂泰變為賁故有柔來剛上之義近世易家病其无據乃取而圖之由泰否而變者十有八由復姤而變者十由臨遯而變者二十有八甚哉其謬也愚嘗著論以闢其失茲列其梗槩耳夫子既釋彖辭又揔而言之曰天文也文明以

止人文也蓋以四象言之則天文粲然矣以二象言之則人文煥然矣言天而及地者在天成象在地成形形質流於地而文采彰乎天言天而地可知矣是故日月之明離坎之象五星錯緯五行之象此則所謂粲然者也日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬故曰觀乎天文以察時變也至於文明以止則專取離艮以明人事非明无以燭天下之幽非止无以制天下之

動文成不亂謂之明位定不爭謂之止此則所謂煥然者也父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序貴有常尊賤有等威上不伏下下不僭上故曰觀乎人文以化成天下也賁之六位一剛一柔一動一静坎離天地之中艮震天地之終始離明而坎幽艮上而震動陰陽迭用質文交錯而三才之義備矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山者艮也火者離也山上有火則散而燎原是以為

賁之為卦以剛柔相賁而成其在六爻以雜然成文為義夫賁也者五色皆具而曰賁无色何也曰非无色也无定色也周禮曰青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡矣赤與黑青與白玄與黃獨不為賁乎是之謂无色也是故賁之六爻或以相應而成文或以相附而成文或以相合而成文初九六四相應而成文也六二九三相附而成文也六五上九相合而成文也相應之

遠則相應不其然乎不其然歟

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

初九離也以陽居剛而在一卦之下應乎六四之坎故曰賁其趾初九與六四相賁者也下卦之下趾之象也故曰舍車而徒初近於二而配於四二四皆坎也坎為車而四有艮體艮止也六四之車止於上而六二之車當其前舍二而從四不得不徒行矣以剛明之才而居最下之地安於徒行者也夫乘車安也

徒行勞也初九遇六二之車斯可乘矣可乘而不乘者以爲物不可以茍合也吾之所應者四也其可遇二之車而遂乘之歟夫所爲舍車者將以賁其趾也茍爲義不當乘而乘之則夫賁者秖所以爲趾歟是故君子寧舍車而徒行不見利而忘義乃所以賁其趾也故子曰舍車而徒義弗乘也夫豈終於徒行而已哉六四之馬翰如矣

六二賁其須象曰賁其須與上興也

其上不染於四斯為吉矣凡賁之象曰明與止文成
不亂謂之明位定不爭謂之止初應於四三附於二
然後文成而不亂矣初不乘二之車三不受四之濡
然後定位而不爭矣故子曰永貞之吉終莫之陵也
陵憑陵也自上陵下指六四也
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑
也匪寇婚媾終无尤也
六四下體為坎上體為艮以陰居柔而在上卦之下

之貌賢者不可以虚裀不可以貨取是故束帛以將其誠戔戔以表其潔也故曰吝終吉夫宗廟之禮朝廷之儀賁之盛也不施於此而於丘園其為賁也可謂吝矣黼錦纂組黼黻文章賁之盛也不施於此而施於束帛其為賁也可謂吝矣然而終吉者有得賢之喜也得賢則能為邦家立太平之基矣不亦吉乎五在一卦之中故有終吉之象子曰六五之吉有喜也伊尹耕於有莘之野湯三使人以幣聘之用能致

君於堯舜之隆其斯以為喜乎

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上九震也以陽居柔而在上卦之上乘六五之艮故曰白賁无咎上九與六五相賁者也六居五而九在上屈巳尊賢之義也記曰甘受和白受采詩曰素以為絇兮子曰繪事後素皆謂无其質者不可有其文也今六五上九皆文質彬彬相合以成賁者也時止則止時行則行動靜不失其宜是以為无咎也世之

君子德非純白而託於丘園以蒙賁飾者蓋有之矣
求譽而毀至希寵而辱来能无咎者亦已鮮矣樊英
李渤之流是也如伊尹太公望四皓諸葛孔明隱居
以求其志行義以達其道然後議者无所容其喙故
子曰白賁无咎上得志也上九得行其志見於有為
斯為无咎矣

國立北平圖書館藏

周易經傳集解卷十一

乾隆御覽之寶